

**КАК ИЗБЕЖАТЬ АДА
И МУК ВЕЧНЫХ**

В издательстве «САТИСЬ», вышли в свет отдельными книгами избранные главы капитального труда Н. Е. Пестова «Современная практика православного благочестия»:

КАК БОРОТЬСЯ С ГРЕХОВНЫМИ МЫСЛЯМИ

КАК ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРИСТИАНИН
ДОЛЖЕН ВОСПРИНИМАТЬ СКОРБИ И
СТРАДАНИЯ

ЧТО ТАКОЕ ХРИСТИАНСКОЕ МИЛОСЕРДИЕ
ЧТО ТАКОЕ ПОСЛУШАНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО
ХРИСТИАНИНА

ЧТО ТАКОЕ ПОСТ И КАК ПРАВИЛЬНО
ПОСТИТЬСЯ

Художественное оформление серии С. Алексея

Издательство «САТИСЬ», лицензия № 064739 от 29.08.96 г.
199053, Санкт-Петербург, В. О., Большой пр., 3
Тел/факс (812) 325-99-81. Отдел связи 328-55-30, 323-63-42.
Представительство в Москве (095) 194-24-34.

Подписано в печать 19.12.2000. Формат 60 × 90/16.
Печать офсетная. Объем 1,0 печ. л. Тираж 10 000 экз.
Заказ № 1385.

Отпечатано с готовых диапозитивов в АООТ «Типография "Правда"».
191119, С.-Петербург, Садовническая ул., 14.

Н. Е. ПЕСТОВ

КАК ИЗБЕЖАТЬ АДА И МУК ВЕЧНЫХ

САТИСЬ
Санкт-Петербург
2001

По благословению
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси
АЛЕКСИЯ II

В оформлении обложки использован фрагмент картины священника Сергея Симакова

ISBN 5-7373-0197-4

©Издательство «Сатись», оригинал-макет, оформление, 2001

О состоянии души после смерти тела
и до Страшного суда

В Римо-католической Церкви существует учение о так называемом «чистилище» — промежуточном состоянии умерших душ, между блаженством рая и адскими мука-ми.

В чистилище души в течение известного времени испытывают страданиями свои грехи, доступные отпущению, и приходит в ту чистоту, которая необходима для райского блаженства.

Православная Церковь не разделяет мнения о существовании «чистилища», но вместе с тем учит, что молитвы Всесущей (земной) Церкви и милости святых усопших могут много способствовать облегчению их загробной участи и достижению Царства Небесного.

Как пишет еп. Аркадий Лубенский: «До Страшного суда за гробом человек не живет полной жизнью, а как бы половинчатой, без тела; сразу же после перехода его от земли, полного и окончательного суда над ним не проинносится...

По милости Своей, за молитвы Церкви и милостию, подаваемую за душу, Господь может извести её из места мучений и возвратить в место блаженства.

Если гречник умер не богообречем, а хотя бы с крупинкой веры и добродетели, то на том свете, согретый лучами Божией любви, обливаемый токами слез молитвенного представительства близких, родных и утучняемый милостьюней, он может сподобиться очищения от грехов, крупинка добродетели увеличится в нем, и душа его будет переведена в вечные блаженственные обители».

то и «обителей» рая и ада должно быть множество. Об этом так говорит и Сам Господь (*Ин. 14, 2*) и все святые отцы.

Как пишет еп. Феофан Затворник: «Разности мучений будут соответственны степени погружения в грехи и ожесточению в них».

Некоторые соблазняются тем, что трешники осуждаются в ад на вечные муки.

Термином «вечность» иногда соблазняются те из людей (и даже из числа верующих христиан), которым кажется жестоким наказание «вечным» мучением за грехи короткого времени жизни.

Но может ли Всеблагий Бог, с Его неизмеримой любовью к миру — Своему творению — быть жестоким и несправедливым?

Здесь нам следует преклониться перед неисчерпаемыми доказательствами Его милосердия и к грешному миру и с детской доверчивостью ввериться Его неизмеримой любви и справедливости.

Смиримся же при сознании ограниченности наших представлений о «вечности». Будем помнить о печатах тайны, скрывающей от нас, по воле Божией, вполне ясное представление о сущности загробной жизни.

Итак, душа через свои склонности приобщится еще здесь на земле или к блаженству рая или к мучениям ада. Этим она сама предопределяет свою участь за гробом. Там она получит лишь полноту развития тех склонностей, которые зародились у нее здесь на земле.

СМЕРТЬ ДУШИ.

«Предоставь мертвым погребать своих мертвцев» (*Мф. 8, 22*).

Как пишет прп. Симеон Новый Богослов: «Бывает смерть (душевная) прежде смерти физической, и прежде воскресения тел бывает воскресение душ — дедом, опьяном, силою и истинною».

Мы боимся, обычно, смерти тела, но Господь запрещает нам: «Не бойтесь убивающих тело и потом не могущих ничего сделать» (*Лк. 12, 4*). Но если не должна нас страшить смерть тела, то нас должна ужасать смерть нашей души — ее бесчувственное, оцепенелое состояние во грехе.

Одному из пришедших к Нему, Господь сказал: «Предоставь мертвым погребать своих мертвцев» (*Мф. 8, 22*), указывая этим, что живя телом, можно быть «живым трупом», умершим душой от греха, лености и нерадения.

Как пишет прп. Антоний Великий: «Смерть для людей, которые понимают ее, есть бессмертие, а для простечков, не понимающих ее, есть смерть. И этой смерти не следует бояться, а (бояться надо) погибели душевной, которая есть неведение Бога. Вот что ужасно для души».

О том же пишет прп. Макарий Великий: «Истинная смерть — внутри, в сердце, и она сокровеица: ею умирает внутренний человек. Поэтому, если кто перешел от смерти к жизни сокровенной, то он истинно во веки живет и не умирает. Даже если тела таковых и разрушаются на время, то снова будут воскрешены во славе, потому что освящены. Поэтому смерть христиан называем сном и успением».

По определению св. Григория Паламы: «Смерть собственно состоит в разлучении души от Божества и соединении со грехом. Это, для имеющих разум — смерть истинная и страшная...

Все оставим, что разлучает нас от Бога и производит такую смерть. Убоявшись этой смерти и сохранившийся от нее, не убоится приближения плотской смерти, имея в себе житействующую истинную жизнь, которую плотская смерть соделывает лишь неотъемлемо».

Как пишет о. Александр Ельчанинов: «И ад, и рай уже отчасти имеем здесь на земле — в страстиах наших и в опьте добра.

«Не придет Царствие Божие с соблюдением — се Царство Божие внутрь вас есть». Не то же ли самое можно сказать о геенне огненной? Не настал ли уже ад и теперь для многих людей?»

Что такое по существу духовная смерть и каковы признаки её приближения?

На этот вопрос так отвечает еп. Аркадий Лубенский: «Как есть признаки приближения физической смерти (болезни); дряхлость, ослабление слуха, зрения и т. п.), так есть и признаки смерти духовной».

1. Постепенное притупление совести, которая привыкает ко греху, и человек приучается прощать себе все: совесть не требует более покаяния и спит при грехе.

2. Такое состояние, когда грех обращается в страсть, которая отнимает у человека здравый ум, лишает способности чувствовать Бога, грех, зло и добро.

3. Охлаждение к молитве, к чтению книг духовного содержания; отсутствие интереса к духовным беседам, скуча во время богослужения, сонливость во время молитвы.

Здесь непонимание того, что в состоянии душ человеческих, подошедших к рубежу жизни и смерти, имеет место беспредельное разнообразие.

Как учит Церковь, душа после смерти идет на мытарства. Чем это такое? Это испытание склонностей души. И если в этом мире душа не возненавидела пороки и была причастна к каким-либо из них, то она должна быть включена в область господствующих в ней пороков.

Поэтому «мытарства» — это анализ состояния души, — работа по классификации, которую производят ангелы и темные духи после смерти тела. Они определяют степень развития в душе умершего, всех положительных и отрицательных склонностей и по данным всех определений указывают соответствующее ей место.

Как пишет прп. Макарий Великий: «Когда душа человеческая выйдет из тела, тогда сопернится при сем великое некое таинство. Ибо если повинна она во грехах, то приходят толпы демонов, и недобрые ангелы и темные силы душу ту берут в собственную свою область.

Никто не должен удивляться этому, потому что если душа в этой жизни, находясь в вёке сём, им подчинилась и повиновалась, и была им рабою, то тем более удерживаются ими и в их остается власти, когда отходит от мира.

А что касается до части благой, то должен ты представлять себе, что дело бывает так: При святых рабах Божих еще ныне пребывают ангелы, и святые духи их окружают и охраняют. И когда они отходят от тела, тогда лики ангелов приемлют души их в собственную свою чистую область, и таким образом приводят их к Господу».

Так как может быть очень много сочетаний и комбинаций в степени развития разных добродетелей и пороков,

“Я даю свободу человеку, но делаю его ответственным за злоупотребление этой свободой”.

Бог не может изменить Своему слову, Бог есть правдивое Существо, а не лукавое. Он не решает сегодня так, а завтра иначе. Все сказанное Им и открытое есть истина, т.е. неизменное во веки веков».

Напрасно же некоторые из верующих во Христа, но не прилагающих усилий для освобождения себя от страстей, надеются на то, что им будут прощены все их пороки. Св. Иоанн Богослов пишет так про Царство Небесное: «Не войдет в него ничто нечистое» (Откр. 21, 27).

А старец Варсонофий из Оптиной пустыни говорит: «Человеку, не победившему страсти, невозможno быть в раю, — задушат на мытарствах. Но предположим, что он вошел в рай, однако, оставаться там он будет не в состоянии, да и сам не захочет. Как тяжело невоспитанному быть в благословленном обществе, так и человеку страстному — в обществе бесстрастных. Завистливый и в раю останется завистливым; гордый и в раю не сделается смиренным».

Как говорит старец Сиулан: «Гордого если и силою посадишь в рай, он и там не найдет покоя, и будет недоволен и скажет: “Почему я не на первом месте?” А смиренная душа исполнена любви и не ищет первенства, но всем желает добра и всем бывает довольна».

Иногда можно слышать слова: «В будущей жизни могут ли я радоваться в раю, если буду знать, что мой брат или сестра мучаются в аду? Для меня неприемлем такой рай».

Здесь и большое неразумие и гордое самомнение — ставить свое суждение выше суда Божия.

4. Легкая восприимчивость соблазна на грех, раздражительность, озлобление, чувство мести, ненависти и т. п.

5. Все вышеприведенные состояния души — все вместе создает человека духовно больного, что отражается и на внешнем его виде и поведении (мрачный взгляд, озлобленное лицо, грубость манер, неприятно-резкий голос и т. п.) и постепенно низводит человека до полного духовного омертвления».

Вышеприведенное, краткое перечисление признаков духовной смерти, конечно, далеко не достаточно для освещения этого, важнейшего для христианина, вопроса. К нему мы будем постоянно возвращаться в дальнейшем тексте.

Следует указать, что нарушение каждой из заповедей Христа и отступление человека от христианских добродетелей (о чем будет говориться подробно в 3-й части наших очерков) уже ведет человека по пути к смерти души.

АД. «ТЬМА ВНЕШНЯЯ»: «ОГОНЬ И МУКА ВЕЧНАЯ»

«Как ты вошел сюда не в брачной одежде?.. Связав ему руки и ноги, возвьдите его и бросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 22, 12—13).

«Идите от Меня, проклятые, в огнь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25, 41).

По словам прп. Никодима Святого: «Когда по смерти человек предстанет на суд Божий, то он будет похвaled и ублажен Богом, ангелами и святыми,

если украсил ум свой и свое воображение светлыми, божественными и духовными образами и представлениями.

Напротив, он будет посрамлен и осужден, если наполнил свое воображение картинами страшными, срамными и низкими».

«Грех (существо которого и есть себялюбие) доставляя человеку наслаждение в этой жизни, вместе с тем приносит ему неизмеримо большее страдание в жизни загробной: Богом установленный миропорядок оказывается погубным для себялюбия и с необходимостью ведет его к наказанию».

А прп. Макарий Великий говорит: «Душа поступает туда, где ум ее имеет свою цель и любимое место».

Как пишет архимандрит Иоанн:

«Откровение Церкви утверждает, что не освободившись от той или иной страсти душа переносит эту свою страсть в потусторонний мир, где ввиду отсутствия тела (до воскресения) невозможно будет эту страсть удовлетворить, отчего душа будет пребывать в непрестанном томлении самогорания, непрестанной жажде трех и похоти без возможности этой страсти удовлетворить».

Гастроном, только и думавший в своей земной жизни, что о еде, несомненно будет мучиться после своей смерти, лишившись плотской пищи, но не лишившись душевной жажды к ней стремиться. Пьяница будет невероятно терзаться, не имея тела, которое можно удовлетворить, залитый алкоголем, и тем успокоить на время мучающуюся душу. Блудник будет испытывать то же чувство. Деньголюбец тоже... Курчалик — то же».

О том же пишет митрополит Филарет Московский: «Опасно прийти в мир духов без духовного приготовле-

нию эти стремления могут подавляться временами несответствующей для них средой и тогда она будет страдать от неудовлетворенности.

Но когда она разрешится от тела, то ничто уже не будет мешать развитию в ней глубочайших стремлений, и она войдет в созвучную ей среду.

Потому души, горящие Христовой любовью, попадают в среду всеобщей любви. Наоборот, души, чуждые любви, будут погружены в атмосферу эгоизма, вражды и ненависти — что и составляет атмосферу ада.

Весь ужас их положения и жалкого состояния и будет в том, что лишь там они будут чувствовать себя в своей среде и атмосфере. Среда любви для них нестерпима, как для льда — огонь. В этом отношении ад является для них местом наиболее приемлемого для них существования за гробом.

Отсюда понятны будут слова святых отцов, что на Страшном суде каждая душа будет сама судить себя.

«Не Я, — говорит Христос, — вас сужу, а слово, которое Я сказал, — оно будет судить в последний день» (Ин. 12, 47-48).

Как пишет П. Иванов: «Не Бог, а неистая совесть не допускает грешника в Царство Божие — в мир любви.

Человеку дана жизнь и свобода делать добро и зло и, если он противится и живет не во Христе, а по собственной воле, как ему нравится, он не будет в состоянии перейти в жизнь вечную и останется во тьме внешней (в тесной могиле своих грехов).

Помогая человеку в течение его жизни делать добро и не делать зла, Бог не может по окончании жизни человека превратить его злую душу в добрую, ибо Он сказал:

Все сказанное мною слабо в сравнении с тем страданием: оно ужасно и неизъяснимо.

И я в трепете упал на молитву перед Господом; но произнести ничего не мог, как только с крепким воплем воззвал: «Господи, помилуй!»

И Он помиловал, и вдруг все миновалось и слезы умиления и благодарения сами собой полились обильно.

Тот же старец так говорил о посмертных муках сожалений: «Попав в ад, наши сердца более, чем при всех видах земных страданий и мук, будут болеть очищеки утраченном благе». А игумен Иоанн пишет: «Непокоренная Богу воля человеческая этим самым создаёт себе ад, отвергая неизреченное блаженство рая, т. е. выполнение Божией воли».

Если для рая и Царства Небесного основным признаком является взаимная любовь, то царство сатаны — ад, характеризуется прежде всего злобой, ненавистью и потребностью мучить друг друга, потребностью удовлетворять своим страстиам.

Других интересов душа при жизни не знала. А зато адом у нее уже не будет возможности приучать себя к высоким, чистым и светлым желаниям и стремлениям.

Совершенно естественно, что всякая душа стремится жить в той духовной среде, которая наиболее отвечает ее склонностям, вкусым, стремлениям и взглядам. Лишь в такой среде она чувствует себя удовлетворительно. Другая среда мучает ее и это мучение тем сильнее, чем дальше она отстоит от господствующих в этой среде стремлений.

Здесь, на земле, люди часто не в силах бывают любить себя, соответствующую им духовную атмосферу. По-

ния, с одними привычками и пристрастиями к земному и чувственному.

Душа в том находит удовольствие и в том живет, к чему применялись ум и воля; лишение этого есть для нее голод, скорбь, страдание, смерть. Отторжение же ума и воли от одного предмета и прилепление к другому, по порядку природы, не совершается мгновенно.

Пришедшая в незнакомый мир духовный, душа мечтает о привычках, занятиях земных, жаждет привычных чувственных удовольствий, но их там нет.

Напротив того, там есть возвышеннейшие предметы созерцания, чистейшие источники радости и блаженства: но они чужды ее уму и воле. Что же для нее остается? Ее внутренняя пустота, голод, скорбь, страдание, что и составляет ее смерть».

Как говорит пастырь о. Иоанн С. (св. прав. Иоанн Кронштадтский. — прим. ред.): «Страшная истина — грешник в будущем веке связывается по рукам и ногам (говорится о душе) и ввергается во тьму кромешную, как говорит Спаситель — "связавши ему руки и ноги, возвьмите его и бросьте во тьму внешнюю" (Мф. 22, 13), т. е. он совершенно теряет свободу всех сил душевных, которые будучи созданы для свободной деятельности, теряют через это какую-то убийственную бездейственность для всякого добра».

В душе сознает грешник свои силы, и в то же время чувствует, что силы эти связаны нерасторжимыми какими-то цепями: «во узах греха своего он содержится» (Притч. 5, 22).

К этому прибавьте страшное мучение от самих грехов, от сознания безрасцдства своего во время земной жизни,

от представления прогневанного Творца. Поэтому нераскаянные грешники после смерти теряют всякую возможность измениться к лучшему и, значит, неизменно остаются преданными вечным мучениям (грех не может не мучить). Чем доказать это?

Это очевидностью доказывается состоянием некоторых грешников и свойством самого греха — держать человека в пленах своем и заграждать ему все исходы...

Время и действия благодати (для пробуждения покаяния) — только здесь: после смерти — только молитвы Церкви, и то на раскаянных грешников могут действовать — на тех, у которых есть приемлемость в душах, свет добрых дел, унесенный ими из этой жизни, к которым может привиться благодать Божия или благодатные молитвы Церкви».

В богословий имеется еще такое объяснение мучений ада. В этой жизни грешному человеку не дано ощущать грех в его природе, силе, действиях и его судности; как обложенному плотию и духовно слепому.

Но в будущей жизни, при раскрытии самосознания, он неизбежно ощутит всю пагубу греха, его ядовитость и вкусит всю его губительную силу.

Хотел бы тогда человек избыть грех, как мучительное для его души зло, но сделать этого уже не может, потому что он проник в состав души и срастворился с сознанием, чувством и волей.

Итак, горе тому, кто не запасся «елеем мудрых дев» — и в нем не будет развита любовь, смиренье, послушание и все другие христианские добродетели. По словам Евангелия, горе ему: сосуд души пустым быть не может. Найти его пустым, в него вселяться, по словам

Спасителя, «семь других зловещих духов (элейших)» (Лк. 11, 26)...

Вместо смириения в нем будет господствовать богопротивная гордость, вместо любви — эгоизм, немилосердие, черствость к людям и т. д. Это создает в душе еще на земле атмосферу ада с его душевными муками. В чем сущность этих мук?

Господь говорит в Евангелии о «геенне», «где червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк. 9, 44). Как пишет еп. Аркадий Лубенский: «По разъяснению ангела прп. Макария, земные веды надо принимать за самое слабое изображение духовных, так как человек не может постичь и уразуметь исключительно духовных предметов: поэтому они показываются ему в виде образов, которые он привык видеть на земле».

Однажды старец Зосима (Верховский) молился так: «Господи, дай мне познать мучения грешников, чтобы мне от великих Твоих милостей ко мне недостойнейшему никогда не забыться, что я великий грешник».

Недолго спустя после такой молитвы в один день (говорит сам о себе о. Зосима) — вдруг я чувствовал неизъяснимое страдание во всем существе моем, в душевном, телесном и духовном. Этого ужасного страдания невозможно выразить никакими словами: душа известилась, что это адское мучение грешников.

Я не видел ничего и не слыхал, но только все во мне страдало и томилось непостижимо: душа, сердце, все тело, каждый, кажется, волос на голове страдал; томление духа, мрак, тоска... положение ужаснейшее, — такое, что если бы оно продлилось еще несколько минут, то или душа вышла бы из тела, или пришел бы я в неистовство ума.